觀象居易傳箋

觀象居易傳箋卷第五

☲☳雷電噬嗑先王以明罰勑法　雷者電之聲也電者雷之光也有時陰氣上薄下厚陽氣從薄處上出則雷而不電有時陰氣上下皆薄而陽氣易出則電而不雷惟陰氣盛而陽氣在內不得出則擊搏而聲光並見而雷電又有噬嗑豐之異者光無在聲之後者而聲或稍遲於光噬嗑動而明因動而有明也故於相合見其章豐明以動即明以著動也故於皆至見其大傳於豐曰皆至而噬嗑無他辭則以雷必有電固是雷電之常也雷電未發陽在陰中亦如物在頤中必無常在不去者必待噬以散其物而後可嗑雷電所以爲噬嗑也雷以氣言則和樂以聲光言則怒威否坤之巽爻往上互坎以輸利爲罰否乾之坎爻來下互艮以限制爲法罰曰明離照也法曰勑震恐也先言明後言勑見明之重於斷也法兼刑罰而獨言罰者刑可措而罰不能免也明勑在於平日此

所以與雷電皆至之折獄致刑者有異蓋折獄者有訟而聽之利用獄者無訟而用自在也

初九屨校滅趾无咎

屨校滅趾不行也　噬嗑之用在頤初上是已屨校荷校乃初上以校刑人非謂校刑初上也艮止害震動使不得噬故初以校屨之坎陷害離明使不得噬故上以校荷之是正所謂用獄者凡賁大壯夬鼎艮之初皆爲趾初自否乾之坎爻易爲震合坎震兩木以成校震械坤陰之足足校橫長遮其趾而不見之謂滅其滅以陰滅也所以無咎者艮害震使之不行故屨校以治其害行之罪非謂囚以校而不能行也小人方以懲誡爲福豈用獄者預有咎耶

六二噬膚滅鼻无咎

噬膚滅鼻乘剛也　二至五皆在頤中則皆物也膚肉脉腊之象剛柔遠近而已四剛在中爲骨三五之柔附骨爲肉二柔遠於骨而

在內外故爲膚噬肉必先及膚凡言噬者皆所噬之非此中爻自噬也噬本在四而二以乘初先及二四互艮爲鼻膚爲所噬之膚鼻則噬者之鼻噬膚未能噬也下四爻又互頤四爲頤則不爲鼻其象没其鼻端也噬之亦由噬膚始則在噬者固無可咎耳

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

遇毒位不當也　肉在膚中熯於離而爲腊蓋肉未乾而已堅雖無骨而不易噬也二膚互艮五肉互坎三兼艮坎而又非陽剛乾胏之位是有毒焉肉之曝於日炙於火者熱積而炎上作苦苦不適於口堅不利於齒矛非必毒藥乃爲毒也柔乘剛爲遇遇毒乃吝道然三已及四離各亦小且得無咎而傳特以位不當釋遇毒者離在外爲不當位而傳於五曰得當震在內爲當位而傳於三曰位不當二惟不當故遇毒亦惟不當故無咎象爻之取義有不必同者在人尋求得之也

九四、噬乾胏、得金矢、利艱貞吉、

利艱貞吉、未光也、 噬嗑者噬四也、肉有骨謂之胏、腊雖近離、燥未乾也、四已入乾卦、則為乾胏矣、離為矢、乾為金、乾易離而金矢象出、矢為震所得也、金矢非因噬得、葢別成一象以喻噬四之亨、而吉而必利艱貞者、離光為坎所陷、非無光也、特未光耳、震爻故艱、陰卦故貞、艱貞則光矣、光則吉矣、諸爻獨四言利、卽用獄之利也、

六五、噬乾肉、得黃金、貞厲无咎、

貞厲无咎、得當也、 五乃柔中上行者、柔為肉、體離、故乾、乾肉之噬難於腊而易於胏、坎出則通、別於互艮、噬將嗑矣、黃離為黃、金不言矢者、黃之義大於矢也、黃者土色、五來自否坤、故金為五得也、離在外卦、不當位、宜其有咎、而五得坤貞、互坎、故厲、惟貞而厲、乃能使不當者得當、明咎之所以无也、

上九、何校滅耳、凶、

何校滅耳聰不明也　頤之噬物其動在下而其用力常在上故上之噬視初加甚焉上爲首離木中空離加坎乃校之荷於首者一陽蔽於坎外遮沒其坎耳矣坎德主聰而明者聽之用也坎互艮則坎水不流無以制火而龍雷之火上炎聰失其用治以荷校宜也然至滅耳則校厚且大巳及首之中央吉巳在嗑凶乃在噬傷於巳甚矣卦利用獄故又以凶爲峻刑戒也

☶☲山下有火賁君子以明庶政无敢折獄　賁爲噬嗑之反故大象闡蒙明罰勅法而言山有賁脩之文山不得火其文弗彰然火但有於山下則所照亦及山而止君子見罰之不免由於政之不脩離陰來自泰坤坤衆爲庶互震交艮事兼起止政之行也明庶政又爲明罰之本明罰以治人明政先治巳也坎加於離離象垣墉坎入地道畫地爲獄之象離互震以明斷爲折然折獄不恃明察書曰非佞折獄惟良折獄無敢者坎震合似敢於有爲雷水成

解泰乾之坎爻往上成艮艮止故無敢也賁與旅上下易旅亦掌豐之刑獄言者旅明愼用刑而不留獄旅互巽兌之陰恐其不及賁明庶政無敢折獄賁互坎震之陽恐其太過也

初九賁其趾舍車而徒

舍車而徒義弗乘也　賁尚往來初爲趾二柔來賁之其與於噬嗑之趾者噬嗑初本否坤柔變剛而趾象失賁初本泰乾趾不改而得柔以文趾之賁於何見之互坎爲車人立車上爲乘而初居坎下是舍也震爻爲足而動是徒也賁爻皆剛柔敵應獨初與四剛柔相應故四象婚媾四在坎車之上昏禮當御婦車何以舍乎蓋親迎授綏綏正在車之後而御輪三周先俟於門內則車固在所舍矣弗乘之義昏義也趾之賁以徒而見其賁也

六二賁其須

賁其須與上興也　二自與上易而上四爻互頤二在頤下坎血之

外見者爲鬚鬚柔而頤剛賁在鬚也三互震動二附三而動以歸白賁之上鬚美儀容而終歸於白也鬚下垂而日與上與與者感也陰得陽而盛與飾賁之謂也

九三賁如濡如永貞吉

永貞之吉終莫之陵也　賁尙艮止而三互震動若文繡之採動而見不分明者故爲賁如其賁無所指名也動而陷坎又爲濡如濡非賁道所宜三上下皆陰於三陽中獨嫌陷溺離爲坎克光明不及於山且以動而山有陵夷之勢然三本泰乾之艮又乾貞在艮得柔來以成陰卦陰利永貞艮成終而以大終則山勢莫能相壓故吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也　外卦艮體故外爻皆有返質之象四應初而乘三體艮互震故與三同爲賁如皤者白髮之貌

坎血之餘下爲鬚上爲髮鬚屬水髮屬火四本泰坤之巽爻巽爲寡髮與離別體有若火衰而髮白者故又爲皤如震馬的顙爲足白顙白足也初在車後所見坎輪四在車上乃見震馬翰者禮記戎事乘翰鄭注翰馬白色也既曰白又曰翰者非戎事而似戎事皤如翰如皆疑象疑其寇也巽陰在四爲當位而四與初中隔坎險巽體進退生疑當位而疑疑則相尤不免矣然初之舍車非舍四也徒行有至終成婚媾其疑與信皆以六居四故也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五之吉有喜也　五居尊而象丘園者卦用在艮之剛五得上來文之而上居無位是上以丘園之賢出而賁五也五本泰坤艮爲山石五處艮半上又在上土石積而成丘艮爲果蓏坎水灌之震究蕃鮮而三至上互頤周遭圍列有圃之象坤布爲帛艮手束之帛者白也戔戔猶區區坤爲吝嗇所持狹也然上乃白賁者不計

幣帛五遂以戔戔得賢人之助要其終且成人文之化傳曰有喜

見五之吉不獨主臣契合於一時也

上九白賁无咎

白賁无咎上得志也　賁之反爲白凡四之皤五之帛皆白也而不顯言白其白皆自上九爻之至上則不必先言賁也直舉其色而卽以白爲賁蓋受采以成始而返質以成終所謂賁無色也上自二易二二之與上與者至此則柔來剛上之志皆得於上矣志得而僅繫以無咎者利小故也

䷖山附於地剝上以厚下安宅　附者外附內寡附衆也坤艮皆土而山以地爲基附乃益矣何云剝乎蓋剝君以養民不得謂非下之剝上上也山於地曰附附之者在山也上於下曰厚厚之者在上也卦所謂宅卽爻所謂廬厚其下正以安其上上之宅安如山以天下之民舉安也且夫剝爛復反特此一陽碩果無常懸於樹

者寓復於剝則即以安宅爲厚下之宅可也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝牀以足以滅下也　陽橫陰上止而不動卦之全象一牀也分觀之則牀有足焉有辨焉又進則及膚焉剝以牀言干戈起於衽席矣牀之附地者爲足初陰象之剝道變剛初與二在地道而皆災其安貞之德故其凶皆在蔑貞夫貞下起元初所滅特陽之在下者耳而此貞中之元究不可滅元者仁也復之剛反端在於初復二下仁有不可滅者存也

六二剝牀以辨蔑貞凶

剝牀以辨未有與也　牀有梐梐在笫足之間二進於足其象爲辨爾雅革中絕謂之辨革中辨謂之韏蓋謂以革中斷之而復中分其辨是辨爲中分之名矣凡二多貞吉之占其凶每以征凶獨剝二與節二俱直曰凶節之不出同於初而凶與初異剝之蔑貞同

於初而凶與初同蔑貞者非若節之不可貞也剝無吉理惟三以應上而無咎五以承上而無不利皆爲得所與者二應五比三而三不與同應五不與共承故傳曰未有與也

六三剝之无咎

剝之无咎失上下也　剝之者剝陽也三卽否之包羞者其人爲小人卽爲不利君子之人特以三與上應在羣小中猶心知君子而敬畏之自三視上曰剝之自上視三則已止之矣故其剝與上下同而其無咎與上下異雖剝而無可指名也

六四剝牀以膚凶

剝牀以膚切近災也　艮象人而在上卦人之寢於牀者也艮有膚象噬嗑之二五艮膝五來自中孚亦互艮是也四在艮其身之位則膚爲人膚以者卽此以足以辨者以之也稱膚疑於無牀然牀失則小人亦無所托凶不在君子而在小人也傳曰切近災者入

艮爲切連五爲近上下卦中斷爲災不直曰剝膚而曰剝牀以膚者牀象顯而膚象隱凡剝牀者無非欲以剝膚及四而象乃見耳

六五貫魚以宮人寵无不利

以宮人寵終无尤也　剝由五成然剛非柔之所可剝來利於剝則承剛者利矣艮爲門闕爲人坤爲衆備衆女於艮闕之內是爲宮人物衆莫如魚凡陰爻皆象魚不獨巽也而此之貫魚則正卽姤言包有魚之魚凡姤遯否觀之陰皆互巽剝五也非巽矣然亦來自巽爻故皆爲魚陰之尊者統率羣陰以艮手貫巽繩進御有序以爲寵寵在宮人而以宮人寵者則五也卦義不利攸往爲陰之長爻義無不利爲陰之順利在陽不在陰也傳言終無尤者婦怨無終巽疑成尤陰進至五而巽象失故始或有尤而終則無也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也　一陽歸然獨存乾爲

木果艮爲果蓏碩者大也陽爲大故象碩果凡陰之所而上者皆象兌口已消之陽盡入坤腹上變陰正當兌久艮止故不食果中有仁果不食則爛而脫落賴有載之者其仁復萌仁者不爛之物然果不碩亦不能生故爛而反非碩果不爲功也坤爲大輿地道職載剛乘五柔坤輿爲上所得矣陰不爲小人而爲民載與剝義相反也廬象與牀同於陰言牀下承上也於陽言廬上覆下也陽亡而此載上之民亦失所庇小人直自剝其廬耳日輿日廬覆載之義備焉艮道成終傳於五日終無尤上日終不可用易所以用九用六者其用在乾元坤貞而利非所尚也

䷗雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方　一陽始生於下自人言之以爲下自地言之則從中心而生地如卵之黃而陰陽又生於黃之中六合皆以中爲下則六合皆以及天爲上也子月雷生地中動已有機故須善養至日者日之短於此極謂

之短至日之長於此始謂之長至易則但取陽之始至耳戶闢於乾闔於坤一陽本自乾來而積至坤於上閉關者坤闔於外也震爲大塗坤衆爲商旅震動主行關閉則不行矣坤土爲方震主器爲后子月殷之十二月周之正月皆非巡狩之時虞夏當北巡狩竊疑至日亦必不出震反巽故不省也剝立於先王而政行於後王故上曰先王下更曰后也

初九不遠復无祇悔元吉

不遠之復以脩身也　由剝而坤而復疑若遠者成言乎艮即帝出乎震剝上即復初固不遠之復也自凶趨吉乃有悔念之初動不無凶又何有悔祇與多同音無多悔猶云不貳過艮爲人身艮反震所以脩也卦言天道故但曰亨而溯所自來者即其元爻言人道故特曰元而著所以吉者即其亨元則二下仁之仁也

六二休復吉

休復之吉以下仁也　自二以上皆其朋來無咎者上以遠致迷則近莫近於二矣人依木以息爲休二乘震剛象若依倚乃順行之最先者初在下承二碩果之中有仁果以雷折果象爲仁象耦仁合於初而象見於二故二之吉同於初咸臨之吉自復已見也傳曰以下仁猶云用下之仁也

六三頻復厲无咎

頻復之厲義无咎也　三無二五之中遂四之應處動極而在上下進退之間故旋失旋復象爲頻復蓋日月至焉者也頻失故厲震之恐也厲乃無咎幸其復也傳於二言仁於三言義義者仁之勳也合而言之則外卦之道也

六四中行獨復

中行獨復以從道也　卦得三坤惟四兼之卦惟一陽而四應之四在中爻更在上下各二陰之中而能反而下行以從初坤衆朋來

而正應惟一故稱獨也震大塗爲道道即仁義而傳準言之者由仁義行之謂道行自內及外之象且坤震別體遜二三之同德也凡爻言中行者五泰二夬五其義易明若復四與益之三四則以三四於三才爲人道人在天地之中也且互體二四同功則三在中三即二也三五同功則四在中四即五也其言中行則泰夬之二五取乾健行復益之三四取坤順行各有精義存焉矣

六五敦復无悔

敦復无悔中以自考也　五遠於初以其得中故所以考其善不善者能於已取之臨至上爲敦臨復至五即爲敦復者四陰互得純坤其象曰敦是復五即臨上也再進一陰則成三坤無主而迷矣伏坎爲智離爻爲明故傳言自考初無祇悔而五無悔者初自不至於悔五則自有而之無五之中與二同而五之遠又不如二之近也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

迷復之凶反君道也　陰積至五高不能以下仁遠不能以從道迷復者其所迷在復也雖災自外至坎眚自內生出入皆有疾也坤衆爲師陰退爲行用者用六也軍行當失道之迷則能戰有玄黃之敗不以大終必大敗矣師以迷敗苟無民何有君是幷坤國震君其凶皆自迷復之凶以之也地數終十子月在般盡一年矣陽之復其近七日陰之迷其遠十年言至者復反爲剝上當姤初由姤而進則爲遯否觀剝坤復臨泰大壯夬十卦蓋至於夬而猶未得爲純乾也復見天心心爲天君迷者失其本心故傳曰反君道反而復其道此雜卦傳所謂復反也

☳☰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物　无妄者無望也無私也萬物之於天也日月望其照臨風雨望其沾被而未嘗有

望雷之震驚者且夫日中則昃月盈則食天示人以可見也月暈而風礎潤而雨天予人以可知也惟雷之發雖有定候而無定期然而日月之光有所不到風雨之潤有所不及而雷之感於物也無有幽深間隔而無所不動雷之無私於物猶之日月風雨也而物之無有私望於天者則惟雷雷從地起其行不能高於雲雨是雷行於天之下也物之無私無非天之所與故合天人而謂之无妄帝出乎震故言時萬物出乎震故言物雷之發於春收於秋者時也其春以生秋以殺者則萬物也春行春令秋行秋令克配上帝爲對發育萬物爲育對育曰茂猶之薦祭曰殷雷行遍於三時其動滿盈盛之至也對育無象而稱先王參贊化育後王或未之逮也

初九无妄往吉

无妄之往得志也　初爲卦主上合卦象皆直以卦名繫之卦不利

有攸往而交則往吉者為其備有四德動而健也卦取其來交取其往自遯三來秋艮易為震其來得乾之體者其往即得乾之用心為身主心有所之之謂志志即往也人能以其最初之善為主於內則志無不得吉何如之

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

不耕穫未富也　震稼反生初至五體益為耒耜二來自中孚之四田在地道不出於土耒耜進退以為耕震稼入艮手為穫田一歲曰菑震一索也三歲曰畬艮三索也耕本望穫菑必及畬此亦豈為私念而二則并此不存於心其任震動之中有耕與菑矣而處艮止之始無穫與畬也巽近利為富坤陰虛為不富二未入互巽未嘗求富而要攸往之利非二貞厲往謂應五則字承兩不字而言亦對卦之不利攸往而言若以苟非未富其利猶未可必也此義爻象未顯而傳切指之富者匪正未富者以正也是所以利往

之故也。

六三，无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。

行人得牛，邑人災也。　三自遯初而往，遯初不往何災。三處動極，雷火炎上爲災。三與乾別體，雖無伏坎之眚，已有无妄之災，蓋由无妄之往而爲災也。遯二象牛，艮手牽巽繩爲繫。二來自中孚，故稱或。三當人位，行於震塗，初在艮門之外爲行人，其得即傳所謂得志也。三與初同震體，有邑象，爲初自三而來爲行人，三自初而往爲邑人。初利往故得，三不利往故災。傳但以行人邑人對舉之，而三之妄凶可見也。

九四，可貞，无咎。

可貞无咎，固有之也。　爻獨二四不言无妄，二四自中孚往來，中孚利貞，貞德皆其所固有，而二之利往與四異者，二近初而應剛中之五，自無取咎之理；四承五而以乾之震爻與初相應，性兼動健，

恐其往而有眚也故其所可者惟在艮止之貞見可而止斯能無咎傳特於四曰固有之若固有專屬於四者二主動四主靜元亨在震利貞在艮也

九五无妄之疾勿藥有喜

无妄之藥不可試也　九五剛中宜爲天祐而以坎爻互巽巽風生疾坎爲心病故有疾治疾用藥凡金石草木之象卦皆有之是藥也藥必眞知灼見而後用之非可嘗試嘗試乃无妄之藥耳坎巽皆疑故欲聊一試之然五雖疾固是无妄之疾艮手止於下既無用其鍼砭兌口倒於前復無需於湯液乾健能斷故戒以勿藥疾起則喜喜乃震象五與二應震之喜爲五所有也

上九无妄行有眚无攸利

无妄之行窮之災也　上當亢龍之位其窮之災亦同以在乾體爲无妄上無可往故不言往而言行其行卽天命不祐行矣哉之行

而凡象所謂有眚不利有攸往者，皆屬焉。上本无妄之行，特以處窮而災不免。无妄之往，何之矣？此之謂也。而匪正之有眚，更不待言矣。

䷙天在山中，大畜。君子以多識前言往行，以畜其德。　自地以上皆天。凡地以內亦皆天也。然而雷風有發有收，木火水澤皆有聚散盛衰，而天之在地內者，有時不可得而見。若夫山則自有宇宙，便有此山，終古不易，是則地之畜乎天，莫山若矣。互兌爲言，互震爲行。言曰前，行曰往。山之自古而然者，象之。山有高卑大小，故尙其多。人心卽天心，心具衆理，所以識也。畜其德，畜天德也。

天在山中，舊解或以象爲虛設，或以山中風雲雷雨之氣當之。竊思風雲雷雨皆從地起，何遂言天？葢六子之象，其不動者惟艮。故艮與乾坤因重，若天下有山，地中有山，山附於地，皆顯然易見。惟大畜乾下艮上，則不可曰山下有天也。天在山下也，而又無附之

可言也、謂之曰天在山中、豈非一定之理、一定之詞哉、

初九有厲利巳、

有厲利巳不犯災也、　艮之畜乾自初始、震爻主動、兌川在前、進則犯災矣、初未入互兌之體、震能恐懼、卦義尙止、止者巳也、乾初潛龍勿用、初惟知危、故能知止、而利即在是也、

九二輿說輹、

輿說輹終无尤也、　二爲尙賢之主、大車者乾象、車之鉤心夾軸者爲輹、二在三陽之中、而當坎爻、乃輹之象、互兌爲脫、伏離反坎、亦爲脫、輹之在車、行則用、不行則脫、惟人所爲耳、初利在巳、三利在往、二處其中、止隨時而行有具、雖坎憂或恐人尤、而乾健知險、人不得而尤之、惟其中也、

九三良馬逐、利艱貞、曰閑輿衛、利有攸往、

利有攸往、上合志也、　三以乾之良馬、互震爲馬、作足、有三陽相逐

而行之象乾三時惕得乾幹事之貞故利艱貞其艱貞若何乾震之馬所以駕輿震爲出威所以衛也互兌講習所謂閑也曰閑者教其以閑爲事而戒以勿逐之詞三以中孚之互艮來居乾之艮爻又在艮止之下三上相應止健之志與上符合震見天心故傳於三言志與衛既閑則可以不家食而利往往即涉川矣攸往之利又由艱貞之利也

六四童牛之牿元吉

六四元吉有喜也　畜乾者艮之一陽四五似値無用然此兩陰皆艮體艮之止健四五實先之內乾伏離爲牛四應初初爲童牛牿者設楅於角陰耦列角於乾首而一陽横施於上上在大壯爲震木易居上而以艮手持互震之木是童牛之牿也畜道至上而亨則畜於始者得其元矣元無不吉傳言有喜者四得畜道之元有禁於未發之義故有震笑兌悅之言也

六五豶豕之牙吉

六五之吉有慶也　五應在二二爲乾之坎爻坎爲豕豶乃豕子猶之童牛也爾雅豕子豬豶注謂犍豬也犍豬有豚卵之名五來自中孚而中孚之豚失其卵象是犍之也牙者埤雅云所以畜豶豕之杙其取象蓋與牿同互震之終疑於豕躁豶而且牙順之至也五離於元未及於亨故但言吉傳曰有慶慶兼全卦視四之喜加大焉乾爲福祐慶在應天也

上九何天之衢亨

何天之衢道大行也　上乃食於宮闕之賢者濟川之功賴上以成來自大壯之震以臨互震之上震爲大塗而進於天位是天之衢也艮背爲荷在乾爲尙者在艮爲荷身荷天下之重而卽荷天之休也艮德主止傳特言大行謂亨也四五之吉吉猶在畜上之亨則畜而通矣大其行正以大其畜也

☶☳山下有雷頤君子以慎言語節飲食　物之養人者皆依地以生萬物出乎震成乎艮地之形至山而極則言山而大地盡矣殷其雷之詩在陽在側在下山之高者雷秪及於山半故高峰視其下雷雨如滙發雷未有不在山下者其在於人身爲山口在其下而聲發於口爲雷山雷所以爲頤也言語飲食乃出入乎口者頤反仍爲頤艮亦震震亦艮故言與語飲與食具兩象焉禍從口出慎以出之病從口入節而入之言語飲食雖以動爲用而慎與節仍以止爲義也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

觀我朵頤亦不足貴也　初陽爲賢初宜吉而乃得凶者養道貴貞初爲動主故言凶以明養正之道初來自觀五互艮之體艮有龜象强脊者也爾雅十龜二曰靈龜[illegible]六曰筮龜七曰山龜注云及大傳靈龜注俱承[illegible]漢書注李時珍辨之[illegible]龜即山龜即筮龜也者候果解十朋之龜曰艮爲山龜即因頤卦而言古者筮龜蓋皆畫龜形於上爲其不求養也觀五降初故爲舍

頤張曰朶朶朶然動震象也自觀來故言觀初自下而觀也一句乃卦主上九之詞上自稱我謂初爲爾舍靜之動失其艮貴初雖爲上所貴而傳以爲不足貴也

六二顛頤拂經于邱頤征凶

六二征凶行失類也　二來自臨上而依初由上以下其象爲顛初爲震主二來就之其顛即其養也故曰顛頤經者常也凡物在頤順喉而下其常也震動而上則拂矣震二躋陵上在重坤之上艮山爲邱二乃以邱爲頤上而下曰顛下而上曰拂二上相易故有往來之象二本臨坤在頤亦互坤坤道當與類行而二以震行取凶傳曰行失類正示以不征之可免凶也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

十年勿用道大悖也　求於上爲拂而拂頤與拂經不同拂經者二與上往來而猶未得所養也拂頤者三與上應而已得所養也拂

而得養是謂拂頤夫民求於君是亦坤道之正也然於養賢之世舍震之大塗從艮之徑路動止相反於養道實爲大悖悖則雖貞亦凶矣由頤在上上旣以初陽同德爲賢必不以三陰相應爲賢勿用者上益心知其非而不用也勿用在上則無利在三矣十年者坤之終數也

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

顚頤之吉上施光也　四應在初故亦爲顚頤顚同而凶吉異者二動而四止也萬物莫不食於龜莫欲食於虎故相對以取象物無不求食者而虎之出山卽非求食而人亦必以求食擬之坤艮皆虎虎威在目四在臨當坤之巽爻巽眼多白獸眼象之虎夜視一目放光一目看物故曰眈眈欲卽求口實之求四求初而初應歷震二陰故曰逐逐以應得養似有狥私之咎然陰受陽施四受初之養而初實由上之施養由賢以及夫固艮道之光明使然也

六五拂經居貞吉不可涉大川

居貞之吉順以從上也　五由觀初自下而上故亦爲拂經二征而五居故其凶吉亦異也坤貞在五貞宜安居不宜幹事故五不與他爻同言頤而與四上同其吉但其德可以處常其才不可應變五自觀歷二三四爻之伏坎其象涉川而觀之巽木以易陰而壞若震艮之木則陽不爲陰用也凡涉川俱以利不利言而此獨曰不可養民在順從上九養賢之義倘其柔暗自用苟非柔事亦必無成功利不利非所論也

上九由頤厲吉利涉大川

由頤厲吉大有慶也　頤由初上兩爻而成而由頤獨歸於上者初爲實而上則養賢之主也上爲艮主而實來自臨之互震動止合而爲厲既任賢以治必視民如傷吉正以厲而致也頤道順下五上皆自下而上故皆象涉川臨外卦伏坎上以互震之木往而越

坎震艮合則中虛有似離舟而羣陰胥托命焉其利涉河非若五之不可也初爲上用正用以涉川而行慶也

䷛澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶　兌爲澤巽乃倒兌合兌巽則上象坎上下象坎下四陽兼震艮坎離之木而橫沒於水中澤之滅木不獨以巽木在下兌澤在上有懷山襄陵之勢也澤本滋木而乃至滅木是木之重大非澤之止水所能載過在木不在澤所謂大者過也卦來自遯與大壯壯初往進於五起而立也遯上來下於二伏而遯也象坎加憂疑其懼且悶矣獨立不懼君子之自處取諸木之不懼乎澤也遯世無悶君子之處世取諸木之無悶於滅也君子正有用其過者也

初六藉用白茅无咎

藉用白茅柔在下也　初來自大壯之震而成巽震究繁鮮有茅之象白則巽之潔也自上而下於積剛之下剛資乎柔藉之象也柔

在上爲葢大壯之宮室象之系在下爲藉大過之藉茅象之藉得所用謂用六也木已成棟未爲楹柱之用猶横地中故藉以護其橈處使之無損則他時之攸往必利矣是以无咎也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

老夫女妻過以相與也　大過之時以人事言則婚姻爲人倫之始矣卦來自遯大壯初上兩陰與二五兩陽互易而爲夫婦二五不象棟而象楊者棟爲斲削之木楊猶植根於地者如三四在中爻無所往來而凝然不動始稱爲棟二五在外近陰但象楊耳今人種楊伐楊條之成把者削去兩頭於春初植之沃以水便活是亦有本末弱之用焉上女以二爲楊五士以初爲楊葢皆巽木也木之枯者必老而木之近澤而易枯者莫如楊且楊自巽風落木形如枯槁稊華未生之前皆可謂之枯楊二來自遯陽消之卦故象枯楊楊葉未舒稱稊大戴禮正月柳稊是也楊之枯而復生於稊

九

驗之。楊葉下垂。稊猶始苗。上自遯二而往。兌陰外現。稊生象也。二以枯楊爲老夫。上以稊在木末爲少女。男下於女。是女爲夫所得而爲妻也。老夫女妻。齒不相當。斯過矣。然陽過陰。猶勝陰過陽。二氣感應以相與。二以其過者。與成生育之功。卦所謂利有攸往者。在二矣。何不利之有焉。

九三。棟橈。凶。

棟橈之凶。不可以有輔也。　卦之上下四爻。皆有所易。獨三四無所往來。猶是遯大壯之木。斯眞棟矣。顧三凶而四吉。三橈而四不橈者。橈本取巽之橈物。三處巽終。有上下中斷之勢。凡木之斷。未有截然而平者。故橈象見焉。傳謂不可有輔者。輔似指四。三四俱棟故稱輔。別體故不輔。一屋之材。無論巨細。雖有缺折。未卽摧崩。若棟則必獨勝其任。棟自不可以有輔也。且檼柱爲棟之輔。輔棟者。當在本末之兩端。三而棟橈。又不可以有輔也。橈不在本末而在

中凶何如也

九四棟隆吉有它吝

棟隆之吉不橈乎下也　三橈乎下得四繼之則橈象已泯陽至四而乾象成隆者高也傳曰不橈乎下正承九三棟橈之爻下即指三三自橈不能累四四固爲不橈乎下三雖橈而在三爲不可輔者四正以續其絕而相輔有成亦爲不橈乎下也吉而又有它吝者四應於初而同體於上凡陰皆它也棟雖隆而上下之體於此分不可不以陰橈爲懼所貴防微杜漸無失其時也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也　五與初易初在大壯陰消之卦亦枯楊也五陽爲華楊華落而人始見之入澤化萍非有果實者也五在陰葉之下遭兌毀折是華之生而即落者以乾陽入兌澤是華之生而即入水者稊華皆在上卦兩枯楊皆在下卦

荂木之華葉不在本而在末也巽為長女初之楊既枯則初之人亦老老則殆非女也其已為婦矣五在大壯居初為元士女下於男是士為婦所得而為夫也咎譽皆兌口象其占同於坤四而有異焉坤四巽順由無譽乃致無咎也此五剛中雖無咎要亦無譽也傳曰何可久非謂樹不可久乃謂人不可久或以不偕老而言或以老無子而出不但此也方其得時亦是可醜荂老婦士夫亦醜之象醜在老婦亦在士夫也

上六過涉滅頂凶无咎

過涉之凶不可咎也　大者過也而爻言過者獨在上六之險但言上處卦終義未盡也曰涉曰滅者水也為過為頂者人也過水無舟楫而用涉期其過耳而滅頂則仍未過也上來自遯二經歷三陽過涉也在乾首之上滅頂也過涉如是過而凶矣乃雖內而不可咎者棟橈之用在上則攸往之利亦當在上義理所在雖悅以

犯難何礙其爲利往哉剛過之中不極之於滅頂不盡耳

☵☵水洊至習坎君子以常德行習教事　以坎陷而稱習坎則凡坎皆當曰習矣何獨言於重坎之卦哉水以滴滴相續而成故不言其去而言其至於至見習決去無習也且非洊而習之道亦不顯洊至則必其發也有源泉其滙也有歸宿而其兩水之通又必有間以達中交兩耦相接乃其由此達彼之道而上初兩交則其源之導與其流之注也如是行所無事而又何險陷可言乎是則所以習坎者卽在於坎初非求習於坎之外三畫之坎固未能得其義必於重坎乃見也坎離爲心德水流行爲行開導浸潤則教之事也水之成川以洊至人之成學以時習德行有常然後可以爲人師習教事無非所以習其德行也

初六習坎入于坎窞凶

習坎入坎失道凶也　習坎獨著於初者初畫坎象未著由乾坤之

始交以觀時凡人最初之心無不善者原自具有習險行險之理故為習坎然在坎初已是陷陽之陰非復坤之本體未入互震故不見其流而但有所入坎為隱伏伏者入也巽主入而雜卦以巽為伏伏與入義可互通且初本坤之巽交處坎最下坎中有坎為窞穴於水底者也夫習坎用剛中此水由地中行之道也坎窞不流失其行水之道而凶矣蓋習坎者性相近而入坎者習相遠也

九二坎有險求小得

求小得未出中也　乾二時舍自坎再索而難生焉是險因坎而有也乾易知險二惟知坎之有險而皇皇以求求即所謂有尚也中爻互頤有求之義互震欲出而互艮在上山下之泉其源尚微坎為物所歸故有得而得稱小者小謂陰也兩坎通於中爻二陰也傳言未出中未出即不失道之謂惟其險未可出而中之用乃見習坎但以不入為得不以出為得坎為心心不可放也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

來之坎坎終无功也　下坎終於三上坎卽來於四兩坎相連是爲坎坎水性流濕而卦獨三四兩陰相比外坎之來若三行以來之也坎之訓險獨二三言者二心知其險故曰有險三不知其險斯直云險矣不特心不知而身且安之艮手接於坎耳有枕肱之象枕則震不能動三處坎口上坎之水因而注之是誠坎中之坎有不覺其入而入者夫三五同功卦之往有功在五則有功當自三始顧五非一於止者五功在往而三則但見其來傳曰終無功明所以勿用者當戒於枕險之先也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

樽酒簋貳剛柔際也　四不言坎者動進上體止處中爻兩坎間四獨以下流有歸不失流行之道故別示象焉上坎爲雲燕享之象又中爻互頤爲養坎水合震稼作酒震木仰盂酒之樽也簋用竹

而盛黍稷亦震象貳者副也樽酒而副以簋四比陰有副象此與損之二簋作二二者義殊也缶者節樂之器以火燒土成之坎中象離離中象坎動艮手而聞坎耳詩坎其擊缶是也禮無文飾曰約陰之象約猶云不富樽簋缶三言而已即所謂約也水納衆流爲納四在艮廬當陰虛處牖象也約由四而納是納自牖也四在上卦之始而言終者坎義貴其有孚孚以剛柔交際而見承五際剛乘三際柔雖與三同在兩坎閒疑若有咎而三之乘剛不若四得地道承天之義故無功無咎其終不同也

九五坎不盈祇既平无咎

坎不盈中未大也　上卦坎位五當坎爻二之震動以往者至五有功矣故五曰坎不盈即彖傳之流而不盈也曰祇既平即彖傳之行險而不失其信也全卦皆具此爻獨其所謂流與行者在二不在五蓋流行者震之動而不盈不失者艮之止也於祇既平變文

言之者但言其平而坎之有孚者不可見惟汎乎水之平者水之信也即心之所以亨者亦可得矣然使但曰行險而信而祇既平之義亦未顯祇者適也其不盈者適至於平無時不流無時不平人欲求其失而不得亦非有心於平而水則既平此所謂適也險無吉理无咎則已亨矣得曰中未大者大對小得而言未大即未出並是不失道之謂但二不可爲未大震動之始其習之者嚴以察時時以入坎爲憂五不可爲未出艮止之終其習之也有行所無事之妙氣象不同而其爲中則同也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六失道凶三歲也　上與初同失其水由地中之道乃初曰習坎上不曰坎者初值於動而凶其最初之善猶可遡上過於止而凶其陷溺之深言險不足以盡之乃良心喪失之象坎爲法律徽纆者黑索也坎爲矯輮爲曳北方色黑索以三股爲徽兩股爲纆坎

堅多心艮堅多節象之艮手連震拘係之也獄外種九棘震坎艮之木合爲叢棘古之議獄上罪三年而舍三年者三畫之數得即求小得之得所以係而寘者冀其悔罪而求道耳故爻曰三歲凶而傳曰凶三歲聖人不絕人以自新之路也

䷝明兩作離大人以繼明照于四方　天無二日非若洊雷隨風兼山麗澤水洊至之可有兩象故但象其旦復旦而曰明兩作日常明而作有候也日運行處在極北則北方日中南方夜半在極南則南方日中北方夜半在極東極西亦然晝夜易處乃由地上之人隨所處而見爲兩作耳離明乃乾之大明故於人亦爲大人繼明者日火外光而中二爻陽光相接日新又新人之心亦無時不明故無處不照若但以重華重光爲言猶兩人事也卦有離南巽東兌西而無坎北趙君卿周髀注曰北辰之下春分至秋分六月見日爲晝此後六月不見日爲夜北方固有日所不照者故有

東南西而四方已備也。

初九履錯然敬之无咎

履錯之敬以辟咎也　初本乾之震爻處互巽之下巽位東南初未及於巽而在東於離為日之始出者人心之動莫先於視人身之動莫先於履初爻為趾履之象也初未入互體何有錯然之象葢離目所見而動於心者也中爻互大過為咎君子無求譽之心而有避咎之學其道在敬敬者主一之謂陰卦以二為君故貴一也敬之之字即指此錯然者言敬所以存夜氣也離之初上皆无咎與坎不同者日火之外光在初上也

六二黃離元吉

黃離元吉得中道也　二得離位之正故離之名獨歸於二二當日中而不日日中之離者日外光而二中順也二自坤來黃為坤之元氣日行黃道而居其中是謂黃離離亨在二由於利貞其元似

不可見乃其爻同於坤之黃裳元吉者貞中又自有元也二在下體宜於黃裳更有合矣顧不象裳而直稱離者日於垂裳之義無取也傳言中道即黃道耳坎之亨亦由乾元而坎五不言元者坤二不習而坎習也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

日昃之離何可久也　坎之不言坎者有二而凶與无咎異離之言離者有二而吉凶亦異蓋日之象明與晦二者而已明在陽剛初之日蒼蒼涼涼自昏之明而未極其明故不言日即不言離二當日中二乃坤體故但言離不必言日三之陽剛日光所在無如日已過中互兌西昃然日雖昃猶見日也故言離又言日而曰日昃之離過此則没於西矣四所以別取象於火也離火有聲往往歌哭並見鼓缶之象已著坎爻鼓者目視常下歌者口仰常上下互巽眼而上互兌口也八十日耋陰卦耦重卦八畫中互大過大過

之二稱老夫故象大耋巽倒兌兌爲口不歌則嗟哀樂失當三至上互睽乖巽之象離吉在日中則凶在日昃矣日者得天久照者也君子有終身之憂亦有不改之樂傳曰何可久正以久道勉之耳日火皆離離皆取象水月皆坎而坎不象月者坎離皆言心德月有盈缺不可以喻心猶之離之爲雷坎之爲雲也

九四突如其來如焚如死如棄如

突如其來如无所容也　日昃猶有明也四則晦矣由三之哀樂無常久之發爲暴怒若人忽得心疾無論哀樂皆足致之凡火之光微必暫止而忽起火之將滅亦必驟燄四介兩離火垂盡而忽熾其象突如竈之出火皆爲突火自內出而向上也火出宜當云往而曰來者火必麗物乃見但有來象而無往象故曰突如其來火附巽木而兌外現火始發木已焦矣故爲焚火焚則物燬中互大過死象故爲死火所過灰飛炭墜巽斷兌脫故爲棄其皆曰如者

非實象也人之身火炎則百病叢生兌現巽伏忽伏忽現火性無我四與三兩陽相比其外方來其內已棄故傳曰無所容蓋與序卦之旅恒三之不恒其德理相同也

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五之吉離王公也　重明在五有昏後生明而不勝自怨自艾者凡人悲哀痛疾則志懣氣盛而涕出焉離目互兌澤爲涕兌決爲出沱者坎雨之象沱若謂涕零如雨也肝肺爲離火所乾而嗟嘆形於兌口此心之憂危非大耋之嗟可比也顧何以遂吉也五之所居乃王位王能遇災而懼所關在邦國非祇獨善其身故傳特以離義係之曰此離之王公也王即王用出征之王公與功通詩王公伊濯及膚公戎公皆是也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

王用出征以正邦也　初至五體革去故二至上體鼎取新故五已

見悔禍之深而上即見克治之效離之五乃六五離爲戈兵征伐之象火炎上而外燿故卦終爲出乾爲首互兌折之有嘉即彖所謂亨嘉之會也所嘉在殲厥渠魁脅從罔治用者五用上也用九貴於無首折首者寓順於健合離道之柔也坤衆爲醜離得坤晝爲獲而所得惟一中爻是匪醜也離道尚柔而又以坤陰爲所征伐者巽入兌毀皆爲文明之害故征以正之坤爲邦國柔麗中正是謂正邦初敬於未昏之先上正於既昏之後皆得無咎所謂懼以終始也

觀象居易傳箋卷第五

觀象居易傳箋卷六

彖傳下

☱☶山上有澤咸君子以虛受人　山澤通氣通則直至於上矣頤

不曰澤在山上而曰山上有澤何也山體堅實何氣可言而出雲

騰霧至於漫峰没嶺人見其出不知其所由出此澤氣也有出於

外者由有受於內者且其形不見於山下而常見於山上人知山

之實而豈知山之虛也哉惟虛故不特澤氣之通於山也亦即山

氣之通於澤也其道在咸也君子之心無欲則虛虛乃能有主而

實惟其受也虛象艮覆於下受象兌缺於下凡山石之上拔者其

下有根根之中必有空即地中亦有空也言虛而其實者可知猶

之言上而其下者可知矣

初六咸其拇

咸其拇志在外也　夫婦以形感拇腓股脢輔頰舌皆象人身初在

巽股之下初爲趾艮爲指初爲數始乃足之大指稱拇者也足指於人身其象向外艮止之體足未行而拇先動是爲咸其拇初處艮門之內求入互姤非有所遇俗所謂女心外向者所處最內來無可言但有外往耳爻傳多言志無志則無感感於文咸加心前賢或曰咸感無心兌說無言顧何以解於夬決之無水也

六二咸其腓凶居吉

雖凶居吉順不害也　爻以三爲股二已互巽未及於股而已上於拇其象足之肚曰腓腓之動不必足之行也卦義男下女陰爻之動由拇及腓巽木尅艮土有害當凶巽爲不果腓不能自動艮二艮其腓故又象居居乃坐而不起之謂巽得坤順二吉在順也

九三咸其股執其隨往吝

咸其股亦不處也志在隨人所執下也　三來自否乾而爲卦主乃象所謂男下女者當巽股之中上下體交接之地其象以股而兼

隨隨在腓上股下艮之隨連腓言咸之隨連股言不足以獨當一爻而義取相隨疑卽膝也古之坐者膝著於席隨乃其所處之處凡坐而起者其股先起而膝尚未離於席然其志已往矣傳故因二之居而曰亦不處也艮手爲執三所執者昏禮拜迎揖入之禮三四人位故言人人卽兌女陽無隨陰之理而三所執乃男下女之下非妄隨也但嫌其遽往耳雖無二之吉亦無二之凶其吝在往不在隨也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也　四當心位獨不繫以咸者爻取形感四處三陽之中獨不比陰則體不相接而感無可形卦貞在四乾德之靜專也未感何有取女之吉乎乾金伏離火火尅金而爲害宜當有悔四惟未感於害故悔亡坎爻爲心心之官則思陰坤爲朋巽兼進退兌現巽伏陰在下者若往而從陰在上

者若來而從非眞從也從偏憧憧往來之思也當互乾之坎爻坎內光而中未大諸爻皆言志獨二四不言志而言害害由志生也二不害四但爲未害思不若志之專雖未感於害而思已憧憧有悖其道思不出位之光明也

九五咸其脢无悔

咸其脢志末也　脢在心上口下乃背與胸前後不動之處脢佀以喉中脢核解者非也兌之悅由陰得陽之敷散上爻爲末二至上體大過上爲大過之末五與四俱志在上者四悔亡而五無悔四以互巽橈亂其心五則純乎乾德故五最近末而能不動脢之不動不能動是本無悔可言也不曰志上而曰志末志於感則已末也

上六咸其輔頰舌

咸其輔頰舌滕口說也　上來自否坤之兌爻以爲兌主不曰口舌

而曰輔頰舌者口旁稱輔陰耦象也兩外稱頰兌現象也內實外
虛若口張而見舌言出如澤氣之上騰而輔頰舌皆爲之動失口
容之止矣爾雅滕虛也虛則志無可言而其感已淺亦未見害也
䷟雷風恆君子以立不易方　雷之發收無常處風之作息無定
期雷風何以爲恆哉天地所以常存者氣而已雷風得其氣以動
橈萬物而物乃生生而不已苟非雷動於上巽入於下則坎離之
精無以通艮兌之質無以具而乾坤有時而毀是故雷風之無常
乃正天地所由有常也凡人之可與立未可與權者以其不知方
耳君子因方以立即於立得方有易地皆然者惟其方之不易故
同也坤爲方巽股震足皆爲立巽與震相接而卦則震動由巽順
以生乾初不易乎世不易之象也咸恒皆乾在坤中澤山附地而
有定於乾取其虛雷風出地而無常於乾取其立
初六浚恆貞凶无攸利

浚恆之凶始求深也 初來自泰坤之巽爻而爲巽主居互乾伏坎之下浚猶浚井坎加巽有井之道巽股入而浚之入深於下而動出於上恒由此成故爲浚恆貞本坤德浚恒者未能無咎而遽言利貞但有貞之凶更無貞之利卦利在往初居卦始而所求即在於深險來爲求其凶无攸利乃以貞不由於亨利故也

九二悔亡

九二悔亡能久中也 震无咎者存乎悔因咎生悔悔即咎所在也二之悔亡乃以九居二之故二得中道惟中可久二至上體大壯互乾伏坎震加坎又象解壯二貞吉解初無咎恒必無咎而後利貞二能久中是又合大壯之利貞解之無所往而有進於無咎之義故悔亡也二五皆中而二能久五不能久者險不能動也

九三不恆其德或承之羞貞吝

不恆其德无所容也 三處互乾之中乾恒易而德可久故有其德

三以巽互兌兌現巽伏二三其德非恒以一德也故直謂之不恒震動有始三未及震居下卦之終而無始其承四乃承之羞也巽在震上而益上或擊之巽在震下而恒三或承之皆指震也震東兌西羞惡屬義兌以相形而見羞也序卦旅無所容故受以巽三失巽德傳亦曰無所容見羞與吝相因也爻言貞者三而凶吝吉各異貞卽久道此三爻皆久非其道故特揭之

九四田无禽

久非其位安得禽也　四爲卦主而傳曰久非其位者震以內卦爲得位在外則德不稱位四由泰之震爻往居坤田以出威而象于田坤易震則田成大塗互兌剛鹵塗爲人行鹵無草木皆非禽所宜有與初互易巽井無禽四居巽位故田禽同於井禽也爻惟四與二不言恒傳俱言久二巽而不動四之動又不能以巽而動皆不可謂之久於其道也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也　恒三卽咸四朋從往來故不恒其德恒五卽咸二居吉故恒其德坤德安貞貞可久也而吉凶竝見者五互兌陰兌在咸稱女在恒稱婦震長男稱夫子陽卦以一爲君五比四妻道代終貞屬於婦有從夫之吉也兌西主義乾剛斷制四承五爲五所乘而寡斷有從婦之凶也凶在四而於五言者夫凶則妻無獨吉也傳於初言始於五言終有始在震故貞凶貞吉卽以始終判也

上六振恒凶

振恒在上大无功也　詩溥言震之韓詩作振公羊傳云震之者何猶曰振振然也是振卽震之謂震爻有三而振獨言於上者蓋振有終之義師入振旅樂收玉振皆動於其終也振終非凶恒道終則有始而上乃以振爲恒則振恒之不知終猶浚恒之不知始傳

特明其在上而曰大无功功即攸往之利上無可往則其无攸利與初同矣而但係以凶者卦尙震動恐人或疑振恒雖凶而有功故傳補其義也

䷠天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴　遯者去也物之止而不去者莫如山易言遯耶艮得乾剛以成山山自天來又何爲遯耶蓋自君子小人之相遇也既不可變君子爲小人又不能化小人爲君子而又不忍潔其身而亂大倫于是有遯之時義焉凡物雖各有所去之地要不能出乎天之外惟不能出乎天之外而遯之義乃不在動而在止今夫山水不得而漂也火不得而焚也風雷不得而震撼也山不必不在天之下而山自終古而常存故必有德如山而後能遯亦必能爲山於天之下而後可以言遯君子於小人不必不與同羣而小人自不能近不啻君子之遠之者乾積善故不惡艮止故嚴小人則謂浸長之陰也

初六遯尾厲勿用有攸往

遯尾之厲不往何災也　初二皆應剛者初在下爲尾二在初前初尾於二之後以竊君子也厲指君子君子爲小人所竊心常危懼而慎於所往四與初應三五伏離火爲災之外爲往災以有所往而見卦由二成二互巽勿用者用艮不用巽也遯尾乃小人在初六之象不往乃君子處初六之時剝之不利在陽終遯之勿用在陰始皆艮道也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

執用黃牛固志也　遯成於二而二不言遯者遯陽有係好嘉肥之不同而無不爲二所執二於遯無有專屬也大凡小人欲害君子必有術焉以禁制之使不能有爲而小人乃得肆行而無忌坤艮之土爲牛土色黃二在中亦爲黃艮陽在外爲皮革艮手巽繩爲執執之者執陽也用者二用之也巽之反爲兌脫莫之勝指君子

旨卦中陽多於陰似若陽勝陰者而不知其莫能勝也蓋初但尾後未有作爲二巳利貞其執有力是乃所謂應也陽雖莫脫而時行之義正以遯之至難見其義之至大傳曰固志乃爲君子言之志卽九五正志之志莫能脫者其身能固者其志此天下之山也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也　三最近陰艮止互巽繩不獨二執之而三亦若自係其係者與陰同爲艮體其遯者與陽同有乾德然固不免有疾矣艮爲身而巽風入之風爲百病之長風欲落山疾以係而憊矣因疾能厲而用艮以治之艮爲閽寺巽女爲妾（鼎初得妾亦指巽言）艮兼止畜二義止以防制嗜慾之漸畜則斟酌遠近之間艮門之內畜得其道故吉傳謂不可大事者非少之也臣妾所不能無知其不可大事卽所以治係之疾後世有臣妾亂政而大事乃去者此昧乎不可大事之吉者也遯與大畜上下易

卦大畜艮畜乾可大事也遯三以艮陽畜艮陰不可大事也

九四好遯君子吉小人否

君子好遯小人否也　卦惟二陰應四陽而四五尤爲正應初至四互歸妹爲女歸二至五互姤爲女壯故四有式好之象五有孔嘉之象君子好遯非謂舍其所好也四互巽則行無矯激而乾剛自不爲所執好遯與係遯同吉而傳不言吉者吉與否對言否未即見凶也四乘三三變則爲否此時小人已岌岌乎有成否之勢君子非好遯則忿戾無以致吉傳不更益他詞正謂小人否者乃君子所以好遯之故也

九五嘉遯貞吉

嘉遯貞吉以正志也　五與二正應莫能脫者宜莫如五乃五於遯稱嘉者五當乾之坎爻乾貞在五坎爲心志五於二其外似若嘉耦而其志不磷不緇亨者嘉之會遯而惟五當之故吉也必言貞

者五未能如上之無疑究以應二爲嫌不貞無以明其爲嘉也

上九肥遯无不利

肥遯无不利无所疑也　卦乃兼畫之巽全卦皆有疑象故三近二而厲四應初而勉以君子五應二而戒以貞至上則最遠於陰亦不應陰初至五連體又得遯象上更處其外焉卦用在艮上復當乾之艮爻諸爻皆疑而上獨無疑乾盈爲肥與憊相反三之艮以有疾而困憊危殆上之艮以無疑而膚革充盈矣否不利君子貞剝不利有攸往肥遯者無小人否之憂而得順而止之義故無不利之可言彖所謂小利貞者在是也

☳☰雷在天上大壯君子以非禮弗履　雷從地起而雷實天氣故自地言之則爲天氣之奮迅出於地自天言之則爲陽氣之浸長及於天雷豈能及於天而自地以上皆天則出地即爲天上矣自復爲人之始生在內卦猶屬幼弱陽進至四震出於外乃可有爲

故曰大壯乾元在震元者仁也克己復禮爲仁而震在外爲不當位則非禮不可不慎焉乾亨爲禮震行爲履知其非戒其弗乾惕震恐且以乾之斷制震之動也遯中互姤故以君子小人之遇言大壯互夬故因澤天而以天澤之履言也

初九壯于趾征凶有孚

壯于趾其孚窮也　乾陽浸長自卦言之謂之來泰曰大來是也自爻言之謂之往復利攸往泰初征吉是也初當震爻震在泰征吉而在大壯征凶者何也九四以震爲壯主初與同德相應忘其所處之下初爻爲趾有銳進於趾之象現隔則失其機宜情廹則傷於急遽易道以上爲窮壯趾在初而傳曰其孚窮者惟窮故凶而其孚即以窮而見焉孚在震德之合也有孚無吉詞者雖信於人無益於事也

九二貞吉

九二貞吉以中也　四陽惟二得中中則無過不及不見其壯而但見其貞貞者正也二三四皆貞而貞吉者獨二與四二并不言壯其斯以爲大者正也乎得正則利可知利故吉也遯陰消陽故四五以正應爲嫌大壯陽消陰故二三不取應爲義也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小人用壯君子罔也　壯三即遯四故象亦兼君子小人陰在壯卦小人亦必用壯以拒君子三以艮爻主止罔者網也內乾伏離乃罔之象用罔所以拘制小人也乾貞在三當小人用壯之時三惟不失其貞故能有乾三之陽而常覺其厲二三五互兌爲羊牡羊三歲爲羝陽爲壯而位在三羝訓觝突羊之觝必低其角乾爲首兌險上岐爲角震爲竹葦二四伏坎蟜輮成藩藩猶罔也坎爲下首羊低其角而觸之坎陷故羸羸字從羊羊病則瘦然未有瘦及於角者蓋羸乃毀敗之義井之羸瓶是也兌爲毀折羊之角睪繫於

藩而無能爲是皆同之爲用也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

藩決不羸尚往也　大由四而壯正爲貞利故吉也四之貞吉與二同而四更悔亡者不以中故悔利貞故亡藩承九三之文不必更言羊也三以四爲藩羸決睽兌附夬中爻互夬夬者決也陽盡則藩撤無羸之兌二陰居上角象宛然不羸矣四爲壯主陰不盡消則剛壯來可以已坤爲大輿泰坤已隱而輿之利用在輹輹橫亘下象震一陽在下輿壯於輹藩衛撤而行於震塗由是上進爲夬又進爲純乾小人不且盡化爲君子哉

六五喪羊于易无悔

喪羊于易位不當也　五當互兌之陰是羊也五本泰坤田畔爲易坤成震而互兌是在疆埸之地也震東兌西坤以西爲得以東爲喪五進於四四已悔亡五則無悔益喪在陰而無悔在陽也傳言

位不當乃釋喪羊而無悔自在其內五所貴在得中雖同爲剛長之卦而復之敦復中以自考臨之知臨行中之謂泰之歸妹中以行願即壯之無悔亦以中也惟論其位則大壯乘乎四陽其用中之道不在柔而在剛必使陰化爲陽而後爲莧陸之中行故五之位不當者獨此一爻也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也　五已喪羊上何以復有羝羊之象上本泰坤之兌爻而在震陽卦故亦爲羝羊震爲藩而上爲角有若觸然然已離互兌無所毀折故不言羸又離互夬故藩亦不決觸藩者必低其角而下陽方決陰欲之內而不容是不能退也卦畫已終欲之外而無地是不能遂也壯上即遯初遯者退也壯終則受晉晉者進也上猶有五之陽故不能如五之順從而進退失措也上有考祥之義其不能者雖其自取而君子引爲

已過以爲此非乾之以美利利天下也卦利在貞言無利則其不貞可知宜有咎矣然咎不可長也乾惕无咎震恐致福大壯則止貴以艱貞處之至於剛長乃終然後以大終而吉矣此爻亦以不能退遂爲小人之象而无攸利艱則吉則爲君子言也傳言不詳葢原所以無攸利之故耳

䷢明出地上晉君子以自昭明德　離不言日火而言明重離之外獨有晉明夷但以離爲乾之大明義未盡也此二卦稱明葢以合地之故遍大地之人各就所處之地見爲日出日入其實東南之日中卽西北之夜半西北於東南亦然日所照臨皆出地上是於其出而總謂之明也人之明德亦當無時不明內坤伏離爲明德坤互艮身爲自離互坎心德爲昭爲仁由己以晉自昭卽以乾自强葢見爲出地者猶是常人平旦之氣而常見爲地上者乃君子日新之功也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也　五以坤柔上行故諸爻皆欲進而皆未合晉義其象似進非進是以皆曰晉如初欲進而上遇艮山坎水巽爻不果互剝滅下又爲摧如凡坤爻皆貞吉能順行其正也坤至三乃允相接則相孚三以近離而稱衆則初以遠離而稱獨矣在地道之下日光所不及於坤衆中見獨是罔孚也然日氣無不達於重泉者人雖罔孚而自處甚裕凡土之積者其下必寬國語以坤在內卦爲居樂初以無位未邀錫命故裕也巽爲命坤主受苟其受命而又安得優閒若此哉

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

受茲介福以中正也　二當離爻與五同德故晉如互坎在前坎傷離近不如三之允遠亦不如初之裕因坎加憂故愁如其貞吉與初同而二更得中正應在五乃眞大明所麗者以陰應陰故有妣

嫡之義父之妣為王母禮有享先妣之禮五來自覲其象盥薦光被為福大明稱介受介福卽麗大明之謂也二五同德曰茲曰其親之也

六三衆允悔亡

衆允之志上行也　初二未出地道摧如愁如皆為未見信者三已出地坤進至三則衆矣坤土主信則允矣三在見離役坤之交獲乎上乃由信乎衆也來自小過互坎傷離宜若有悔而離象由此而成凡坤衆莫不有麗乎大明之志傳言衆允之者允三也允三故三之悔亡爻獨三五不言晉五進而上行二三出地上志亦上行不必更言晉也三五俱悔亡俱以其互坎也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫鼠貞厲位不當也　四之晉如與初二同而坤陰為四所間四在觀五互艮易三亦互艮艮為鼠鼠不穴於寢廟四舍觀之宗廟而

據坤田之上爲食禾黍之鼫鼠鼫從石亦艮象似鼠而大九居四故也傳直稱鼫鼠其非以如鼠爲文可見矣坎爲夜鼠晝伏而夜出出入坎穴鄙夫患得患失象之逼於離日則欲爲坎之隱伏非所以居高明也據乎坤衆則欲爲艮之喙齧非所以安氣類也特以離體稱貞鼠無大害於人而又畏人不敢顯行其惡以婾畏自表其貞究之五之明不能蒙蔽衆之志不能間隔四已在高位四之厲益亦自知其位之不當而貞德未盡泯也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

失得勿恤往有慶也　五自觀四之賁上往故在晉爲康侯其悔亡同於三者俱當坎陰故不能無悔順麗大明故其悔皆亡侯有錫則有失得失先於得者由未得而有得也坎陷爲失坎位北艮位東北坤之東北喪朋也離麗爲得離位南來自觀巽位西南坤之西南得朋也坎加憂宜有恤離嚮明故勿恤晝日三接以往而接

也坎離有失得而五總無患失患得之心惟竭誠盡忠以往則吉在已而无不利且及天下慶何如之

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

維用伐邑道未光也　上自小過之四居上爲角凡角之觝觸必先低其角有向內之象焉坤爲邑離爲坎傷伐者伐坎也殺伐凶事知其不得已而用之故厲然伐邑正所以益大明之光其厲也乃其所以吉而無咎也傳以伐邑爲道未光者蓋推用伐之厲而卽以爲貞吝之義晉極於上進必有傷是非內治固無以保其光明而征伐之事非可常恃若以是爲貞則吝矣晉反爲明夷出地之上卽入地之初也

䷣明入地中明夷君子以莅衆用晦而明　入地中則晦矣而仍謂之明且名之曰明夷明豈有夷哉且其明總在地上亦何嘗入地中哉然而入則莫不以爲入也莫不以爲夷也君子以爲此無

如衆何也而卽於此得莅衆之道其道在乎用晦離外剛而內柔火陽根陰用晦者用六也用此離中之柔也臨三來二而在人位所以莅衆小過四與初易分兼畫之坎以下成離是謂用晦而明坤衆皆在離照之中以民之好惡爲好惡亦猶火之無我而寄於諸緣也晦而明無晦不明也苟非用晦何自得明乎君子以莅治已此理易見也以明夷治人此非視民如傷之聖人不知矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

君子于行義不食也　　初在小過本有飛鳥之象離爲鶉火鶉爲朱鳥故九家以離爲飛鳥凡飛必藉翼初陽自四而下有若翼以夷而下垂也初於鳥象翼於人象股故在鳥曰于飛者在人曰于行陽稱君子初未入互坎離夷猶飛其傷未甚君子保身決然引去初在小過以震行互兌口易離則震兌象失離爲大腹但見中虛自四來初歷離三爻爲三日益三日不得食也有往先言行者行

自始傷而來往因既傷而往離必出於坤而始明所往乃往坤也陽爲陰主初自外來爲客陽爻初外惟三三在人位稱主人又爲互坎之主乃傷明者互雷有聲故有言也陽主義君子潔身之道惟義是行食且不顧而何恤乎人言也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二之吉順以則也　二於明未嘗夷也夷股在初拯夷在三皆非二也二以文明爲卦主故將言其用而特先以卦名歸之曰明夷然後乃著其夷之所在曰夷于左股兩陽象兩股初在小過震體三亦互震震足爲股爻以下爲左左股指初也初之震象失而三之震象見故股在右者無傷傷獨在左耳夷不能行貴用拯救拯者拯大難也坎爲美脊震馬善鳴乃馬之壯者病足者得馬則行馬即車也坎輪互震以動所以拯也二得坤順而乾陽麗之見天則焉用者用六也渙之用拯馬壯傳僅曰順而此曰順以則六二

之吉其非初六之吉可比也明矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南狩之志乃大得也　離二在三離位在南接坤西南離爲戈兵二至上體師三於師當長子坎值冬冬田曰狩火田亦曰狩南狩者三之明所以夷亦三之志所以得也三上往來而離傷於坎然坎離爲志三之狩於坤田求所得其乾爲首陽稱大三得九往居之而坎險互震以出得大首之象也明夷利在艱貞三離得貞明之道而三乃日昃之離疾貞謂急遽從事火性不留故言疾疾與艱相反故志求得而必知有不可之戒志乃大得耳

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

入于左腹獲心意也　明之入地由四而入四自小過與初易震成坤艮成離坤離俱象腹坤在上右腹也離在下左腹也入左腹者初也而其有所入者蓋先有所由出入惟心主之離爲心德頤何

以曰明夷之心也巽爻夫入四在見離後坤之爻陰生於午辟卦當姤是爲明夷之心抑四何由獲此心乎四在小過爲艮門闕門內有庭由初出四而以巽陰易震陽其獲此心者於出門庭而獲之也明夷者其遇而晦明者其心傳言心意者意發於心而有所向然後其志可見心不在出而在入不入則無以爲明也

六五箕子之明夷利貞

箕子之貞明不可息也　箕子爲紂諸父有君道焉故象見於五其明則坤之離爻美在其中而陰爲陽麗有內美而無外光是外巳夷也利貞不言艱者箕子能晦其明不必更言艱也明可夷而不可息苟無其貞則明息矣傳直曰箕子之貞見箕子之明原未夷是以利也

上六不明晦初登于天後入于地

初登于天照四國也後入于地失則也　爻獨上六不言明夷蓋明

見夷猶有明也坤極於上明已無矣故不曰明夷而直曰不明不明即晦何又重言之不明者以漸而不晦晦則竟晦也明夷反晉上六在晉為初在明夷為後明雖出入於地而實麗乎天貞觀貞明有天則焉自下而上為晉自上而下為入晉初似不可言晉而論晉象者必自初始坤為西國照者上照下也明夷之上似不可言入而論明夷之象者必極於上乃終晦暗之極失其則矣則即二順以則之則失乃對三志大得之得而言也

☲☴風自火出家人君子以言有物而行有恆　風雷雲雨無不從火而生而火熾風生則其尤顯然者矣何以象為家人則以女為家之奧主也女有巽離兌三何獨取於長女中女但謂少女為妾則無以解於咸之取女泰之歸妹矣蓋兌合離則睽革皆有異志兌合巽則中孚之相接僅如女之從母大過之相背即如小之加六是不如木之生火火之生風也而離在巽上則以木巽火義亦

相焚故又以風從火出者[illegible]風之自爲入之言象風聲也行象風行也而心火爲之君有物所以法離之黃中有恆所以法離之久照自身言之則離在內爲心巽在外爲身自家言之則離在內爲身巽在外爲家心正而後身脩身不脩不可以齊其家也

初九閑有家悔亡

閑有家志未變也　初在遯以艮少男而從乾父未有室家也四易初而男女正始有家矣治家之要在閑閑象橫木於門初本遯之艮門二來初而一剛橫於門內其象爲閑閑者防也習也坎離爲心志防恐其變於邪習恐其變於脩似不能無悔者而閑於未邪未脩之先初未入互坎自無洸潰故悔亡先儒每舉顏之推教兒嬰孩教婦初來二語釋此爻義正與傳言合也

六二无攸遂在中饋貞吉

六二之吉順以巽也　二自中孚以少女易爲中女既成婦矣坤道

無成大戴禮謂婦人從夫無所敢自遂是也然無遂非無職也婦職饋食坎水加離火以炊巽木烹飪之事爲中饋饋莫重於供祭兩陰惟二得中故特言之爻詞二五言中者低泰之二夬之五皆陽爻也柔中惟此一爻而已豈不以卦利女貞乎復之四益之三四俱用六俱曰中行此皆以二四三五兩爻於人道爲中以非中而言中也二四皆爲女貞陰卦皆順而二不取其明獨取其順者二以在下爲子婦非若四之體巽而在位二能忘其明而順以從巽是所謂無攸遂者不獨從夫更能承命於尊嫜故獨爲六二之吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也　三在下上爲家督自三至上又互得家人且五雖尊而在陰卦三互坎爲中男此三所以獨稱家人也陰相比爲婦陽在下爲子三介兩離之中離火有聲重離故嗃嗃嘻嘻重言之也嗃爲嚴威之聲嘻爲嗟怨之聲若詩之

嘻嘻記之嘻其甚矣是也來自中孚兌口向內嗃嗃在巳嘻嘻在人婦子因嚴而生怨也家有節焉卦畫剛柔相間若竹之有節九三剛而不中知其剛過而悔以節之則心常危厲而吉由此致若不知悔厲則必至怨嘆聞於坎耳豈長久之道乎特言終吝所以明嗃嗃之當悔厲也傳以未失與失兩言者偏於嚴已失其中豈可更失於過嚴節者節其過也不及無節也然家人終於威如之吉家道貴嚴故三之一爻有吉悔吝而無凶吝未卽凶也終吝對上之終吉而言勉之使有終也

六四富家大吉

富家大吉順在位也　四自遯之艮來艮坤同為土德坤虛不富而巽近利則富巽在外卦得位故象富家先王之制貴者始富而牝雞之晨惟家之索富者家之肥肥與索反也崇高莫大乎富貴故進二三之吉而為大吉陽剛稱大明非六四能自致此吉也夫二

四皆得坤之順而二之順因巽以顯四之巽爲順所該則在位不
在位之別也在位猶云在堂坤道致役致養饋食非其所耦故但
柔順乎剛而吉自大矣

九五王假有家勿恤吉

王假有家交相愛也　天下之定由於家正故五以乾君爲王而稱
與初同稱有家假者大也合天下爲一大家也大由女貞乾陽得
巽以配而家乃致富剛巽中正柔順乎剛交相愛是以交相助也
愛非溺愛之謂坎憂爲恤出坎故勿恤愛或偏私則牝晨之斃與
反目等交愛但以濟過嚴之失明嚴君之嚴非嗃嗃之無節者耳
要與婦言是聽者迥殊故其吉在各正之一家而不獨任夫婦也

上九有孚威如終吉

威如之吉反身之謂也　自初閑家至五假家家正矣家正由身正
故上反求諸身上在兩離之外獨爲風耳而風必自火出五交相

愛是有爭也既愛而勿恤則不釋其威威卽嚴君之嚴也九居上故威克厥愛如之云者威而不猛體巽故也五巳卦終而又曰終吉對三之終吝而言三之吝驗於人五之吉信於巳傳於彖曰父母之謂於爻曰反身之謂父母當若何則嚴是巳父母之嚴當若何則反身是巳上本遯乾之艮爻故象身上無可往故言反也

䷥上火下澤睽君子以同而異　上火下澤卽動而上下之謂睽者異也傳曰同而異者火澤同出於地而上下之性各異顧同而異之義更有不止此者聖人之於民亦類也同也出類拔萃則異矣而其異乃由先得我心之所同然故曰堯舜與人同耳而堯舜實爲人倫之至洵乎君子所以異於人者非以異而異乃以同而異也男女之志通於同而男女自有男女之異萬物之事類於同而萬物自有萬物之異君子與萬物爲一體而因物付物用此道也同人之類族辨物於同求其異睽之同而異於異求其同也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

見惡人以辟咎也　凡睽爻見者不遇遇者無見若見遇皆無則不睽矣睽從目韓文萬目睽睽是也初至四乃遇故在初有見而無遇其悔之能亡者則以睽因動生卦獨初二兩陽無所易初在中爭前有互震之馬易睽則馬象失是馬本有而喪之也震動爲逐震馬隱伏於坎爲坎所陷逐之無益故戒以勿逐坎亦爲馬初與四應坎性下流又有自復之象自者聽其自然也初本大壯之震爻故有復象四在人道以險難爲惡人離目見之初未入互離其見惡人乃初爲四所見非初往見也見惡宜當有咎初非弁避而不見也我無不可使人見者故雖惡人亦曉然於喪馬之無所作爲馬復之非由術致即欲咎我而無可歸咎是所以避咎也

九二遇主于巷无咎

遇主于巷未失道也　二應在五五爲卦主故稱主剛應柔故稱遇

二在中孚與五互震及艮爲塗爲門五易成離則以兩陽麗一陰若入於街門者然爾雅街門謂之閎又云宮中衖謂之壼此所謂巷與詩言俟我乎巷在道路者異也遇於巷似非君子難進之道然睽宜小事其應得正於道未失又何咎焉

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

見輿曳位不當也无初有終遇剛也　三與上互易而相應其後爲婚媾者以此其先睽之甚者亦以此故各有所見四爲三之離目三所見者五上兩爻輿牛人皆指上言上乘坎乃乘坎輿之人坎爻爲曳由三視上則五爲車後其曳蓋五曳之也離牛所以駕車牛當在車前而坎陷不前反掣於後亦五掣之也若其爲人離受坎傷有被刑之象髡髮曰天割鼻曰劓上與五比以爲巽之髮則巽截其上剛以爲艮之鼻則艮割其下柔天且劓也三爲動下之始其下未已而上之動而上者已極於上惟所處之位不當故睽

也三無遇而傳言遇者上來三則震爲無初三往上則剛爲有終遇者往遇雨也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

交孚无咎志行也　六爻皆睽而獨四與上言睽者卦由此兩陽易陰而使二女同居也離光在陽四上下比陰火附陰始燃遂則映近則焚四比陰則上者愈上初至四又互睽睽至上而孤故四上皆曰睽孤四互坎亦互離離光已被兌澤而及於初坎水流滋必注於澤故初以四爲惡人者四則以初爲元夫陽稱夫初爲元士既遇則孤者有交睽者有孚矣而無咎必由於厲者水火志不同行故厲然離火非濟以坎水則四之志何以得行於初初之志何以亦行於四乎四能使辟咎者亦孚其咎之無惟厲故也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

厥宗噬膚往有慶也　五應二二已稱遇五則悔亡矣五在中孚與

二共成兼畫之離故稱厥宗二稱主者尊之五稱宗者親之也在中孚互艮爲膚二至上陰陽相間有似噬嗑噬嗑之二噬膚而九二與六二不同者噬嗑之膚即二也睽之膚乃五也坎陽爲血上下之陰皆爲膚二比三而應五兌口及三即於五爲切膚之噬矣噬之易者莫如膚求之切者莫如噬五由中孚而往往即柔進上行之進王輔合德慶且及於天下本非有咎故曰何咎明其往在成卦而非謂二往應五也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

遇雨之吉羣疑亡也　上與四皆曰睽孤皆隔於陰也初至四而遇二至上未即遇者火極於上光欲漸微明不足以洞照故孤也孤必有遇乃能不孤上在坎上離目所見無非水澤蒸潞蒙晦之象坎爲豕兌澤承坎則爲泥之塗附而豕負之也坎爲輿三隔於四

之鬼位故見鬼不見人坤衆故象一車也三處坎下而謂之負與載者由上視三則塗在豕上鬼在車內矣弧矢取諸睽弧乃兌象坎輪爲張兌折爲脫三无初故張於先有終故脫於後上以疑三妄有所見直視三爲寇盜耳然見爲脫弧亦可知其匪寇矣上與三易象婚媾上由三往往至於極兌澤之上蒸降爲坎雨動而上者復從而下蓋羣疑者其見而雨其遇也曰則吉者坎在下方爲雨今坎爻初交下卦則雨之遇猶有待而疑未遂亡其往亦猶小畜之言尚往也外卦四交乎五噬膚上遇雨始睽者終必合於卦終見睽之時用焉

䷦山上有水蹇君子以反身脩德　山下出泉山上亦有泉也艮位東北五嶽之山皆發脈於長白長白山之頂有水澄渟高峰倒影人迹罕至常爲雲氣所封此正山上有泉之象也顧聖人取象芒獨舉東北則局於一方且夫上坎爲雲山川出雲正其象也而

又無以釋名蹇之義故不謂之泉不謂之雲而直謂之水今觀夏
秋之時每當大雨時行之後常有水從山上決裂而出謂之發洪
是由雨水翕聚於山不能通達逆行而上潰其甚即書所謂懷山
襄陵者也蹇之所以訓難也山上之水勢不久留君子見夫水性
之就下而恥聲聞之過情學在反躬坎爲水而艮又互坎乃反之
象艮爲身反身者脩身也脩身脩其德也坎離心德用艮用離以
習坎所謂脩也

初六往蹇來譽

往蹇來譽宜待也　蹇諸爻皆象往來易以之外爲往之內爲來蹇
則上無可往初無可來也或乃通融其說曰不來爲往不往爲來
若是則往來之象不幾虛設乎或又以往爲就五來爲就艮則上
六之往即其來而又何以蹇何以碩耶竊觀來有不同而往則俱
曰往蹇是有至趣存焉蓋蹇利西南而坎艮但有東北故竊觀一

其所以濟蹇者雖有往得中往有功之理而獨舉一爻則方在蹇體安所得西南之地而往之且解无所往故無不利東北之爻蹇思濟難豈得一無所往所患忘其東北而往往必蹇矣是故往者我往也來者人來也我往則所往皆蹇更無別詞往內往外皆往也人來則人各不同蹇恃得人爲助故人來皆善內來外來皆來也但往蹇指全卦言而來則必其近比者蹇文從足與跛同義雖以上與三三與五陰陽正應猶以相隔無取耳初居蹇始卦有兩坎惟初不值於險然巳過互坎稍往即蹇矣曷待濟蹇者來乎初無位而二爲王臣二多譽待二之來與同其譽是初所宜然也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王臣蹇蹇終无尤也　二不言往來者重險由二而始責有專屬也五居尊爲王二在臣位王之臣也初至四復互得蹇蹇二爻爲蹇曰於蹇在當位之爻不往亦蹇有來亦蹇併兩蹇卦於二一爻輙

蹇蹇，是謂蹇蹇。既爲王臣，即身爲王之身，其蹇蹇乃王之故也。匪躬之故也。成敗非可逆覩，即使於事無濟，抑又何尤？故傳特推其所終言之。尤亦坎象。艮成終，故曰終。艮不獲其身，故曰匪躬也。

九三，往蹇來反。

往蹇來反，內喜之也。　三以艮剛陷互坎而承外坎，無可往矣。三自覩上而下，內卦之初二兩陰與艮同體，喜三陽剛而來就之，故傳曰內喜之。之指三而言也。易以之內爲來。初二雖自下而上，而自三視之，則爲反。反有兩義，旋反也，反背也。坎爲加憂，喜與憂反。震爲喜笑，震與艮反。互離反坎，智生於明而能止。內陰所以喜之也。

六四，往蹇來連。

往蹇來連，當位實也。　四蹇在陽剛，六居四而介兩坎之中，是亦不利往者。五爲坎主，四承之；三爲艮主，四比之。四當大臣之位，能以一陰之虛，相連兩陽之實。坎之實在中，四連兩實。凡水交會之處。

其勢盛大是四能使虛者實之也來於四者無非剛正之賢雖五
在君位似不可言來然四與五自小過往來而四最近君其來連
者亦猶上之來碩坎志有同心也

九五大蹇朋來

大蹇朋來以中節也　五自小過之四而往乃往得中者人君以天
下爲家故不可云往若其來亦不可以遠近言以九居五陽稱大
是爲大蹇大蹇者大難也而五濟大難則彖傳所謂時用之大
蓋蹇利西南利西南之得朋耳是不獨二以坤朋與大蹇應也亦
不獨三以陽剛與五同道爲朋也凡所謂來譽來反來連來碩者
合親疎遐邇而相聚以向剛中之大人是朋來也五得中故行止
有節節者節坎水也以中節則正之謂也卦畫陰陽相間陽如竹
節此五與二所同而能以中者惟五也

上六往蹇來碩吉利見大人

往來碩志在內也利見大人以從貴也　上由觀三而往蹇極將通而猶曰往蹇者蹇無可往雖於其終猶反反焉上比惟五五無來於上之理而上與五坎志則同爲上所親是亦來之象也碩之義進於實碩者實而且大也五大蹇故稱碩傳言志在內者五在上之內上志在君故吉也至於象稱利見諸爻所同然蹇未終則無以成九五之功不可云利故此利爲上所獨也易爻稱利見大人者乾二五外獨有此爻乾坎艮以陽卦居陰方其有大始大終之義乎傳既曰志在內又曰以從貴者上比五亦應三三五同功有貴賤之等貴惟五足以當之先言在內者明五上同體而五在其內猶之三以二爲內也後言從貴則明大人之在貴位而上乃心公朝不以應三爲志也

☳☵雷雨作解君子以赦過宥罪　雲雷爲屯雷雨爲解坎與震上下易而雷已上奮雨已下降斯之謂作作則陰陽氣和有解散之

象矣雷雖主殺而雷之出必挾雨以行恩澤之施亦即在此坎之柔陷剛也過也震之柔乘剛也罪也坎互離爲明決震互坎爲法律坎不盈而常平過則赦之其坎通乃鑒乎離明也震出威而有則罪但宥之雖震出而不廢乎坎律也

初六无咎

剛柔之際義无咎也　解初即蹇上蹇道尙止則與三易而止之解道尙動則與四易而動之以陰柔退居無位之地而讓任於陽剛是能以剛柔交際成其解難之功陽主義以義斷之能自知又善自處斯可立於無過之地矣剛柔之際解與蹇同而獨於解言者蹇上取其志解初取其義故蹇上吉而解初僅得無咎蹇已盡則古歸之解方始惟是無所往而已無往故無象可像蓋合乎解之義猶未得乎解之時也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

九二貞吉得中道也　小人之便爲國家災害並至故免難之要莫先去邪二乃來復得中者卦中險爻爲田二有乾二在田之義坎互離則備車馬戈兵其象于田田必有獲獸之隱伏而善疑者莫如狐乃坎象也互坎在外二則應五易二同功於四是互坎之三狐皆爲二獲互離刳木爲矢三狐當云三矢而稱黃矢者黃乃金色坎得乾金之中畫乾直如矢狐獲則并其射狐之矢得之得即來復得中之義以中直去狐疑也二來自小過之艮乾貞在艮而來復之吉歸焉象傳但曰得中爻傳曰得中道道何在在貞也

六三負且乘致寇至貞吝

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也　三介兩剛蹇四來連而解諸爻獨三爲客者蹇四在艮止之上解三在震動之下向止者雖有所加不礙其爲止向動者苟有所牽制而礙於動故四以三爲牀而爲卦中之小人水所滙處其水難退在蹇爲與實遊者

在解爲與實陷也上承震有若背負下乘坎有若乘車傳曰亦可醜醜者咎之甚言雖不寇至亦是可醜況當解時小人未有能長竊位者上坎以三爲下下坎以三爲上寇至象也自小過三與二易而兩坎交至爲我此非人致之乃我自致之雖與二同得乾貞而二以剛得中則吉三以柔失中則吝傳曰誰咎誰對我而言此掌初爻之文初亦以陰易陽初之无咎人不能咎初也三之誰咎三不能咎人也

九四解而拇朋至斯孚

解而拇未當位也　動而免乎險故爻至震始言解爻自三至上又互解卦四五又爲互解之二三此兩爻所以獨言解也震爲足三附其下三當互解之初爲拇足因拇累是解而拇也四爲動主而傳曰未當位益在免險之位而無夙往之功未能如五之小人退上之解悖也四累於拇未有攸往猶須待時而動五上兩陰與四

同體臨坤成震陰孚於陽坤爲朋坎有孚朋至斯孚即蹇三來反內喜之義蹇五偕來衆陰故曰朋來解四在因五上爲用故曰朋至來者方來至者未至也

六五君子維有解吉有孚于小人

君子有解小人退也　五居尊有用人之任故言君子小人解難在二四兩陽皆居臣位君子所以輔其君者維有以解爲事維者心思專一非若小人志在祿位也解在君子則吉在五矣然人不能盡君子也盛世豈無一小人哉乃小人爲用於君子耳四所謂斯孚者至此而有孚則即謂之有孚於小人可也傳言小人退者五在坎上水皆退歸於下此非盡黜退小人亦非小人自退信賞必罰小人皆知上志之不可移自無爲小人者是即小人之退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

公用射隼以解悖也　上處動極宜無可往而有攸往者震爲諸侯

五爲公用者上爲五用也鷙鳥曰隼坎之陰爻有二初以在下无咎五稱公則隼乃三矣三二互離鳥介乎兩坎故鷙二能畀震其悖甚矣射隼亦用乾矢曾坎弓以射之動極則彀率而矢發離爲墉坤土益之故高上處最上故曰高墉之上此指射隼之人言非謂隼在高墉之上也上與三應故能獲之傳曰解悖謂解其尤甚者三負爲負義乘爲乘寡倘射而不獲則無利可言故射而獲亦無不利可言是豈特利西南哉高墉其地高明於象當屬離兩然墉乃四方所俱有則言墉而東北之亦利可知也

觀象居易傳箋卷第六